

Dkt. Matthew S. Harmon, Wafilipi: Furahini katika Injili ya Yesu Kristo,

Kipindi cha 7: Kristo Mfano - Wafilipi 2:5-11

BiblicaleLearning.org na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Matthew S. Harman katika mfululizo wake kuhusu Wafilipi, Furahini katika Injili ya Yesu Kristo. Huu ni kipindi cha 7, Kristo Mfano, Wafilipi 2:5-11.

Karibu katika kipindi cha 7 cha somo letu katika Wafilipi. Tumekipa jina hili: Kristo Mfano.

Tutazungumzia sura ya 2:5-11. Katika kipindi chetu kilichopita, tulizungumzia sura ya 2, mstari wa 1 hadi wa 4, ambapo tulimwona Paulo akizungumzia “Furaha Kama Ilivyo na Mizizi katika Maisha ya Pamoja Yanayotokana na Injili.” Na tulusisitiza kwamba sehemu hiyo inaweka msingi wa kile tutakachopata hapa katika sura ya 2:5-11.

Na kwa kweli, labda inapaswa kueleweka kama sehemu moja ya fasihi, lakini kwa ajili ya urahisi na kuweza kwenda ndani kidogo, tunaigawanya, na tutaishughulikia katika vipindi viwili tofauti hapa. Kwa hivyo Wafilipi sura ya pili, mstari wa tano hadi 11. Hebu tuendelee kusoma maandishi na kufuatilia.

Wafilipi sura ya pili, kuanzia mstari wa tano. Iweni na nia hiyo miongoni mwenu, ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo Yesu; ambaye, ingawa alikuwa katika umbo la Mungu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho; bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akazaliwa katika mfano wa wanadamu, akaonekana katika umbo la mwanadamu; alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba.

Kwa hiyo, Mungu amemwadhimisha sana, akampa jina lililo juu ya kila jina, ili kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, mbinguni, na duniani, na chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo hilo ndilo andiko.

Tunapaswa kutafakari kidogo kuhusu uhusiano kati ya mstari wa kwanza hadi wa nne na mstari wa tano hadi wa 11. Kwa hivyo maelezo ya Kristo katika sura ya 2, mstari wa 5 hadi wa 11 yanakusudiwa kuzalisha au kuchochea mioyoni mwetu furaha hii, furaha hii, upendo huu kwa Kristo kama njia ya kutusukuma kuishi maisha yetu kama yeye. Na kwa hivyo hii si kuiga tu kwa maana ya, unajua, Yesu angefanya nini? Lakini ni uwezeshaji.

Hatimaye si tu hapa kuna picha ya Yesu ni nani na amefanya nini. Sasa, jitahidi kadiri uwezavyo kujaribu kuishi kulingana na hilo. Hapa ndipo Kristo ni nani na amefanya nini.

Na kutokana na hilo, wezeshwa na Kristo huyo huyo kuishi kwa njia hiyo. Kwa hivyo kipengele kingine muhimu hapa tunapojiandaa kuingia ni kuona kwamba katika mstari wa tano, Paulo anasema, iweni na nia hii miongoni mwenu, ambayo ni yenu katika Kristo Yesu. Kifungu hicho ni muhimu.

Inasisitiza wazo kwamba mawazo haya ni kitu ambacho ni chetu kwa sababu ya muungano wetu na Kristo. Na inawezekana tu kwa sababu ya muungano wetu na Kristo. Kwa hivyo hiyo ndiyo sehemu ya kuanzia, kwa namna fulani kuunganisha vipande hivyo viwili vya maandishi.

Na sasa tumgeukie Kristo, mfano. Neno fupi tu kuhusu hilo, kuhusu neno hilo mfano. Mfano ni aina ya neno ninalotumia kama picha ya mwisho ya aina ya maisha ambayo Paulo anawaita Wafilipi wafuate na kuyafuata.

Na kwa hivyo tunatumia neno hilo kukamata hilo. Tunapaswa pia kutambua kwamba katika sehemu zote za kozi hii, nimeitaja hii kama wimbo unaoitwa wa Kristo. Na ninasema tu hivyo kama njia ya kujaribu kutukumbusha kwamba ingawa ni kawaida kuiita hii kama nyimbo za Kristo, hatuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba huu ulikuwa wimbo halisi ulioimbwa na Wakristo wa kwanza.

Ni neno rahisi kutumia, kwa sababu linaonekana kuwa mfano, si wa ushairi kabisa, bali wa nathari iliyoituliwa, wa wazo hili la kiwango cha juu cha maelezo ya nathari, si kwa kiwango cha ushairi wa Kigiriki, au hata kwa njia ya ushairi wa Kiebrania. Kwa hivyo nitauita wimbo wa Kristo, lakini tunahitaji kuelewa kwamba hilo halikusudiwa kuwasiliana; tunajua kwamba huu ulikuwa wimbo halisi wa aina fulani ulioimbwa na Wakristo wa kwanza. Jambo lingine ambalo nitataja hapa: kuna mjadala mwingi wa kitaaluma kuhusu asili ya wimbo huu.

Na idadi kubwa ya wasomi wanapenda kusema kwamba Paulo hakuandika wimbo huu, kwamba mtu mwingine ndiye aliyeuandika, na anaukopa tu. Na hilo linawezekana kabisa. Na ikiwa ndivyo ilivyo, hilo haliathiri uelewa wetu wa hilo, kwa sababu Paulo anauweka katika barua hii.

Na kwa hivyo hata kama mtu mwingine aliandika, Paulo anaichukua na kuichukulia kama yake mwenyewe na kusema, hii inawakilisha kile ninachoamini na ninachofikiria. Kwa hivyo bila kujali kama hii ilikuwa kitu ambacho Paulo aliandika au mtu mwingine aliandika, ni muhimu kuzingatia kwamba Paulo anaweka hili mbele na hatarajii kupata upinzani wowote kutoka kwa hili, kwamba hizi ni kweli zinazokubalika miongoni mwa Wakristo wa kwanza, kwamba hasemi chochote chenye utata ambacho anatarajia na anapaswa kuelezea au kutetea. Kwa hivyo kwa kuzingatia hilo, hebu tuzingatie maandishi.

Kwa hivyo wimbo wa Kristo unagawanyikaje hapa? Tunaona sehemu tatu tofauti. Ya kwanza ni amri katika mstari wa tano: kuwa na mawazo haya, mawazo ya Kristo. Hiyo ndiyo amri.

Na kisha tunaona katika mstari wa sita hadi wa nane, hivi ndivyo Kristo alivyofanya. Na unaweza kufupisha hilo kama utii kwa unyenyekevu kama mtumishi. Na tutafafanua hilo kwa undani zaidi.

Na kisha sehemu ya tatu ya kifungu hiki ni kile Mungu alichofanya. Kwamba Mungu alimwadhimisha Kristo sana kwa jina lake juu ya kila jina. Na tena, tunaona neno hili mawazo au akili ambalo limeanzishwa hapa katika sura ya pili, mstari wa tano.

Na kwa hivyo tunahitaji kuwa waangalifu ili tusipotee sana katika theolojia tajiri iliyopo hapa kiasi kwamba tunapoteza mtazamo wa ukweli kwamba theolojia hii tajiri imetolewa kwetu

kwa sababu fulani. Na sio tu kufurahisha udadisi wetu wa theolojia. Ni kutusukuma kuishi kwa njia fulani.

Ni kututia moyo kuishi kama Kristo. Na hivyo tutafanya tuwezavyo kuangazia mambo mengi muhimu ya kitheolojia katika maandishi haya. Lakini kusudi kuu si kutupa tu aina hii ya tasnifu ya kitheolojia kuhusu Kristo ni nani.

Ni kutupa hilo ili tuweze kuishi kwa njia fulani. Sawa, kwa hivyo hebu tuzame hapa. Katika mstari wa sita, Paulo anamrejelea Kristo kama anavyosema, ingawa alikuwa katika umbo la Mungu.

Kwa hivyo hebu tuzungumzie kidogo kuhusu usemi huo, umbo la Mungu. Na tunaweza kufikiri tunasikia neno hilo, subiri kidogo, umbo. Je, hiyo ina maana kwamba, unajua, kwa namna fulani hakuwa Mungu kamili? Na hivyo sivyo neno hilo linavyotumika.

Neno hilo linarejelea mwonekano wa nje unaoonekana wa uhalisia wa ndani. Na tunaona nguvu kama hiyo inayozungumziwa katika Yohana 1:14 na vile vile Waebrania sura ya kwanza. Kwa hivyo Paulo anaposema kwamba Yesu Kristo alikuwa katika umbo la Mungu, anaonyesha kwamba kwa kweli alikuwa Mungu.

Hachoki aina fulani ya tofauti ndogo na yenye umbo la nukta kati ya uhalisia huo. Lakini huenda umegundua kwamba anaanzisha wazo hilo katika mstari wa sita anaposema, ingawa alikuwa katika umbo la Mungu. Na unaweza kuwa unajiuliza, sawa, nini kinaendelea hapo? Naam, bila kuingia mbali sana katika magugu ya jinsi vitenzi vya Kigiriki vinavyofanya kazi, kinachoendelea hapo ni kwamba kuna vitenzi vya Kigiriki, na vinaweza kuwa na nukta kadhaa tofauti.

Inaweza kuwasilisha aina tofauti za mahusiano na mawazo. Na kwa hivyo tafsiri nyingi za Kiingereza zinaielewa kama kuanzisha makubaliano, ingawa hii, basi ile. Lakini wengine wamependekeza kwamba inaweza kutafsiriwa tu kama nani akiwa katika umbo la Mungu, na kuiacha ikiwa na utata zaidi, isiyoeleweka.

Au wasomi wengine, na huu ni mtazamo wa kuvutia, wanasema kwamba hapana, hapana, hapana, unapaswa kutafsiri hilo kwa sababu alikuwa katika umbo la Mungu. Sasa hilo linabadilisha hitimisho lako kuhusu kile Paulo anachosema hapa. Kwa sababu tukirudi nyuma na kukisoma tena, ikiwa kingetafsiriwa, ni nani, kwa sababu alikuwa katika umbo la Mungu, hakuhesabu usawa na Mungu kuwa kitu cha kueleweka, hilo linatoa maana tofauti na kusema, ni nani, ingawa alikuwa katika umbo la Mungu.

Ninamaanisha nini kwa hili? Kwa hivyo tukielewa kwa maana hii ya kina, wazo ni kwamba ungetarajia mtu katika umbo la Mungu kutenda kwa njia fulani. Lakini hivyo sivyo Kristo alivyotenda. Ikiwa ni sababu, wazo hilo lingekuwa sababu kwamba Kristo hakutenda kwa njia fulani ni kwamba alikuwa umbo la Mungu.

Sasa, hatuzungumzii tofauti kati ya uzushi na imani potofu hapa, kwa hivyo hatuhitaji kuzidisha hili. Lakini nina uhakika kwamba wazo ambalo Paulo anawasilisha, kwa kweli, ni wazo hili la kufikirika, kwamba anasema, ungetarajia mtu katika umbo la Mungu kutenda kwa njia fulani, lakini hivyo sivyo Kristo alivyotenda. Na kwa hivyo kifungu hicho kilichobaki, kifungu hicho, ningesema, hakikuhesabu usawa na Mungu kuwa kitu cha kueleweka.

Na kwa hivyo wazo hapa ni kwamba Kristo hakuliona hili kama jambo la kukamata na kushikilia kwa ubinafsi. Na hapa ndipo nadhani kuwa na ujuzi kidogo katika kuelewa hadithi za Kigiriki na Kirumi kuhusu miungu kunaangazia hapa. Kwa sababu Wafilipi waliishi katika muktadha katika ulimwengu ambapo wangelelewa na hadithi hizi kuhusu miungu ya Kigiriki na Kirumi, na kipaumbele chao cha kwanza kilikuwa kutumia nguvu na uwezo wowote waliokuwa nao ili kuendeleza ajenda zao za ubinafsi.

Na kwa hivyo dhidi ya hali hiyo, kile Paulo anachosema ni kwamba, ungetarajia mtu katika umbo la Mungu aongeze hadhi hiyo kwa faida yake ya ubinafsi kama kuwa katika umbo la Mungu. Na anasema, hivyo sivyo Kristo alivyofanya. Kwa hivyo nadhani wazo la kueleweka lina maana zaidi hapa.

Na msemu unaofuata, usawa na Mungu, huo ni kitu cha kueleweka. Angalia marudio ya kitenzi kutoka sura ya 2, mstari wa 3. Ni wazo la kufikiria, kuweka akili yako juu, kufahamu. Tena, kuweka mkazo kwenye mawazo hapa.

Na kwa hivyo wazo hili la kuwa katika umbo la Mungu, Paulo analilinganisha hilo na kuwa sawa na Mungu. Kwa hivyo tunaona hilo hapo katika maandishi. Sasa tunachopaswa kugombana nacho kinachofuata ni neno hili ambalo limetafsiriwa; kitu katika ESV kimetafsiriwa kama kitu cha kueleweka.

Na hilo ni neno la Kigiriki harpagmos . Na ugumu ni kwamba, hapa ndipo mahali pekee katika Agano Jipya ambapo hutokea. Ni neno adimu.

Na hivyo inamaanisha watafsiri hawakubaliani na wanapaswa kujaribu kuijenga upya kutoka vyanzo vingine, labda njia bora ya kuitafsiri. Na kwa hivyo una pendekezo hili hapa, kitu cha kuelewa. Una kitu cha kutumika kwa faida yako mwenyewe.

Una kitu cha kunyonywa kingekuwa wazo hapo. King James, labda maarufu, inatafsiri kama wizi; haikuhesabu kama wizi ili kuwa sawa na Mungu. Na kisha New Living Translation, kitu cha kushikamana nacho.

Na hili linatuambia kwamba watafsiri wanajitahidi kupata njia bora ya kulileta hili kwa Kiingereza. Na kwa hivyo nadhani, kwa ujumla, naamini kwamba lugha ya kitu kinachopaswa kueleweka labda inakielewa. Na ingawa tafsiri katika New Revised Standard pia ni kitu ambacho nadhani kinaweza kuwa na maana hapa, kitu kinachopaswa kutumiwa vibaya, kitu kinachopaswa kutumika kwa ajenda ya mtu binafsi.

Lakini wazo linaonekana wazi kuwa Kristo, akiwa katika umbo la Mungu, hakuchukua hadhi yake kama sawa na Mungu kama kitu cha kutumia, kufahamu, na kutumia kwa faida yake binafsi. Lakini hapa pia ni mahali ambapo ikiwa hujui au una ufikiaji wa lugha asilia, kutumia tafsiri nyingi kwa Kiingereza kunaweza kukusaidia kupata maana ya labda baadhi ya masuala tofauti ya tafsiri yanayoendelea katika maandishi. Kwa hivyo ndivyo tunavyoendelea.

Huo ni mstari mmoja tu. Tayari tumelazimika kuchunguza karibu kila neno na kifungu cha maneno hapa. Na kama unafikiri, labda inakuwa rahisi tunapoendelea, umekosea kwa kusikitisha.

Kwa sababu, tunapofikia mstari wa 7, Paulo anaandika, akisoma tena kutoka kwa ESV, kwamba Kristo alijifanya hana kitu. Na kwa hivyo tena, tunakutana na njia nyingi tofauti za kutafsiri kitenzi hiki maalum cha Kigiriki. Na ikiwa umewahi kusikia kuhusu usemi, kenotic Christology, au kitu kama hicho, au kenosis, hapo ndipo neno hilo linapotoka.

Na hivyo ndivyo ESV inavyoendana na, alijifanya hana kitu. Tafsiri zingine zinaendana na, alijifanya hana kitu. Na hapa kuna sehemu ya suala la kitheolojia na tafsiri linalohusika hapa.

Watu wanaposikia neno hilo, akajifanya hana kitu, huwa na mwelekeo wa kufikiri, loo, Kristo aliacha kitu, kwamba aliacha, tuseme, baadhi ya sifa zake za kimungu, na kwamba kwa namna fulani akawa chini ya Mungu kwa kufanya hivyo. Ambayo haiendani kabisa na kile kifungu kilichotangulia kilisema hata hivyo. Lakini bado kuna utata, pengine, kuhusu maana yake: kwamba alijifanya hana kitu, au hakuajifanya hana kitu.

Na hapa ndipo ningesema, vema, ikiwa kweli unaweza kuchimba ndani ya maandishi ya Kigiriki, au hata kufuata tu mtiririko wa kifungu, Paulo atakuambia inamaanisha nini kwamba Kristo alijifanya hana kitu. Kwa sababu atakupa vifungu viwili zaidi vinavyokuambia maana yake. Na jambo la kushangaza hapa ni kwamba kwa Paulo, anapoelezea hili, Kristo anajifanya hana kitu kwa kuchukua kitu.

Ambayo sivyo tungetarajia. Tunasikia utupu, tunafikiria kutoa kitu, au kuacha kitu, na kwa kushangaza, kinachosemwa hapa katika maandishi ni kwamba Kristo hujifanya hana kitu kwa kuchukua kitu. Na hiyo ni nini? Jambo la kwanza ni kuchukua umbo la mtumishi.

Na hivyo tena, au kama tunavyoweza kutafsiri, kuchukua umbo la mtumwa. Neno hilo hapo, *doulos*, lina maana ya mtumishi au mtumwa. Na kwa sababu hiyo, kuna mjadala kuhusu kile ambacho Paulo angeweza kumaanisha hasa kwa hilo.

Lakini nina uhakika kwamba anatumia lugha kimakusudi kutoka Isaya 53. Wimbo unaoitwa mtumishi, mtumishi anayeteseka katika Isaya 53. Na tutarudi kwenye hilo baadaye kidogo ili kuangazia usuli wa Agano la Kale wa kile Paulo anachofanya hapa.

Kwa hivyo, inamaanisha nini kwamba Kristo alijifanya hana kitu au hakuajifanya hana kitu? Ni kwamba alichukua umbo la mtumwa. Na hili ni neno lile lile la umbo ambalo tulilionya nyuma katika mstari wa 6 kwa umbo la Mungu. Na kumbuka, tulusitiza hapo kwamba linazungumzia mwonekano wa nje na uhalisia unaolingana na uhalisia wa ndani.

Ili wawe sawa. Kwa hivyo si kama, vema, Kristo alichukua sura ya nje ya mtumishi. Hapana, alichukua umbo la mtumishi.

Paulo anaendelea kupanua wazo hili anaposema kwamba Kristo alizaliwa katika mfano wa mwanadamu. Na nadhani Paulo anakuwa mwangalifu sana katika lugha yake hapa. Huenda hata kukawa na dokezo au mwangwi wa lugha hiyo katika Mwanzo 126-28 ambapo Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na mfano wake mwenyewe.

Kwa hivyo kunaweza kuwa na dokezo au mwangwi hapo. Na inaendelea hapo katika mstari wa 8, unaopatikana katika umbo la mwanadamu. Na kusisitiza kwamba unapomwona Kristo, ungemwona mwanadamu kamili.

Hii inasisitiza ukweli wa mwili wa Yesu. Kwamba tangu milele yote, ndiyo, alikuwa mfano wa Mungu. Lakini katika hatua maalum, pia akawa mfano wa mtumishi aliyeumbwa kwa mfano wa wanadamu.

Ndiyo, katika mfano wa wanadamu na kisha kupatikana katika umbo la mwanadamu. Kwa hivyo lugha hii inatusaidia kuona ubinadamu kamili wa Kristo. Kwamba alikuwa Mungu kamili na mwanadamu kamili.

Na kisha unapata kauli hii ya kushangaza na yenye nguvu hapa katika mstari wa 8. Kwamba Kristo alijinyenyekeza hadi kufa. Hata kifo msalabani. Na hili ni jambo ambalo linaweza kuonekana la ajabu kwetu kwa maana moja.

Kwa sababu sisi, bila shaka, tuko katika muktadha ambapo kwa kawaida tunazungumzia msalaba. Au kifo cha Kristo. Na katika ulimwengu wa kale, msalaba - tunavaa misalaba shingoni mwetu kama ishara, kama vito.

Katika ulimwengu wa kale, msalaba ulikuwa ishara ya kunyongwa. Kwa maana moja, ingekuwa sawa na leo labda, sijui jinsi ungefanya hivi. Lakini kuvaa mkufu wa kiti cha umeme ambacho kingeweza kutumika kumnyongwa mtu.

Hilo lingeonekana kuwa la ajabu kama mtu angekuwa amevaa mkufu. Anaonekana kama, loo, huo ni mkufu wa kuvutia ulio nao hapo. Ni nini hicho? Hicho ni kiti cha umeme.

Ungewaangalia kwa njia ya ajabu sana na kufikiria, kwa nini duniani ungekuwa umevaa mkufu wa kiti cha umeme? Hilo linaonekana kuwa la kuogofya sana na la ajabu kidogo. Unaona, katika ulimwengu wa kale, kusulubiwa ilikuwa mada ambayo hata haikujadiliwa katika jamii zenye heshima. Pamoja na mada zilizokatazwa ambazo, katika mazungumzo ya heshima, hukuzizungumzia tu.

Ilikuwa ya kutisha. Ilikuwa ya kikatili. Na hivyo kwa Wakristo wa kwanza kuzunguka na kusherehekea kusulubiwa kwa yule ambaye wanafikiri ni Mungu na mwanadamu kungeonekana kuwa jambo la ajabu mwanzoni kwa Mgiriki au Mrumi wa kawaida.

Na Paulo anasisitiza hapa kwamba utii wa Kristo ulikuwa kamili sana kiasi kwamba alikuwa tayari kuteseka hata msalabani. Na hapa tunapaswa pia kutambua kwamba mateso ambayo Yesu alipata msalabani yalikuwa zaidi ya mateso ya kimwili tu. Na unaweza kupata maelezo ya kale ambayo yamekuwa masomo ya kisasa kuhusu ukatili wa kufa kupitia kusulubiwa, kuhusu jinsi mwili unavyoitikia na jinsi hatimaye unavyoishia kukosa hewa.

Na wakati mwingine katika ulimwengu wa kale, mtu angeweza kutundikwa msalabani kwa siku kadhaa, polepole akifa kwa uchungu. Na sijaribu kwa vyovyote vile kuondoa maumivu na mateso ya kimwili ambayo Yesu aliyapata msalabani. Ilikuwa ni ukatili usioaminika.

Na bado, kwingineko maandiko yanatuambia kwamba hilo halikuwa baya zaidi. Kwamba alipokuwa msalabani, alikuwa akijichukulia adhabu tunayostahili kwa ajili ya dhambi zetu. Na hivyo Paulo anatupeleka hadi mahali ambapo Kristo alijinyenyekeza, akatii hadi kifo, hata kifo msalabani.

Na hivyo ndivyo tunavyoona hapo katika mstari wa 6 hadi wa 8: unyenyekevu, utii, na hatimaye Kristo kutoa maisha yake kwa ajili ya watu wake msalabani. Sasa, kuna mabadiliko

yanayotokea kuanzia mstari wa 9. Katika mstari wa 9, tunaona mabadiliko ya hili ndiyo Mungu alifanya. Kuna neno muhimu linalounganisha hapo, mstari wa 9. Kwa hivyo Mungu amemwadhimisha sana na kumpa jina lililo juu ya kila jina.

Alimtukuza sana. Hilo pia linatokana na maneno kutoka kwa Isaya. Katika Isaya 52:13, mwanzoni mwa wimbo wa mtumishi unaozungumzia mtumishi anayeteseka, unamtambulisha mtumishi huyo kama aliyeinuliwa sana.

Na hiyo kwa kawaida ni lugha katika Isaya ambayo imetengwa kwa ajili ya Mungu mwenyewe, na bado inatumika kwa mtumishi katika Isaya 52, mstari wa 13. Na kisha mada hii ya kumpa jina lililo juu ya kila jina. Na kuna mjadala kuhusu ni nini hasa kilichojaa hapa.

Je, hiyo ina maana tu kwamba Yesu sasa ndiye jina lililo juu ya kila jina? Au, kwa kweli, Paulo anasema kwamba jina lililo juu ya kila jina linamaanisha Yahweh, jina la Mungu, jina la agano la Mungu? Hata hivyo, hoja inaonekana kusimama kwamba Kristo ameinuliwa hadi kiwango cha juu zaidi. Na kwa hivyo hapa kuna jambo ambalo tunahitaji kukumbuka tunapofikiria kuhusu kifungu hiki.

Wakati mwingine watu wanapozungumzia kifungu hiki, wanakifikiria, na wanakielezea kama muundo wa V: Kristo yuko mbinguni, anavaa mwili wa kibinadamu, anakufa, na kisha anainuliwa, na kimsingi wanarudi katika hatua ile ile. Kwa hivyo ni V ya kitamaduni tu, lakini sivyo hasa andiko hili linavyosema. Nadhani andiko hili linaonyesha kwamba kuna aina ya V inayoshuka, lakini kisha hatua ya mwisho ni ya juu kuliko hatua ya awali.

Na kwa hivyo ni kama alama ya kuangalia kwamba Kristo akiinuliwa, sasa anatambuliwa kama jina lililo juu ya kila jina. Na kwa hivyo dhana hiyo ya jina, hatuna muda wa kufafanua yote hayo. Lakini nadhani ni muhimu kwetu kuona hili.

Kwa hivyo nitatumia muda mfupi tu kujaribu kukusaidia kuunganisha nukta kadhaa katika hadithi ya Biblia. Unaweza kukumbuka hadithi katika Mwanzo 11, ambapo wanadamu, baada ya anguko, walikusanyika pamoja, na wakajaribu kujenga Mnara wa Babeli. Na kuna kauli muhimu ndani yake.

Wanaposema nia yao, sehemu ya nia yao ni kwamba wanataka kujipatia jina. Hiyo ni sehemu ya nia yao. Wanataka kujenga mnara unaofika mbinguni na ili wajipatie jina.

Na kwa hivyo bila shaka, Mungu anashuka, anahukumu, anatawanya, na kinachoshangaza kiko katika sura inayofuata, Mwanzo 12, Mungu anatoa ahadi yake ya awali ya agano kwa Ibrahimu. Na kama sehemu ya hilo, anasema, Nitakufanyia jina kuu. Na kwa hivyo, oh, sawa, kwa hivyo haya ndiyo yatakayotokea.

Sehemu ya suala huko Babeli ilikuwa wanadamu wakijaribu kulifanya jina lao liwe kuu. Na Mungu akisema, hapana, hapana, hapana, mimi ndiye ninayelifanya jina liwe kuu. Na nitafanya jina liwe kuu kupitia ukoo wa Ibrahimu.

Na kwa hivyo Agano la Kale linapoendelea, unaona mada hii ya jina ikiibuka tena, haswa ikitajwa kuhusiana na agano la Mungu na Daudi, ambalo linazungumzia kumpa Daudi na wazao wake jina kama la wakuu wa dunia. Lakini kisha unafika kwenye Agano Jipya. Na hapa

una Paulo akisema kwamba jina lililo juu ya kila jina ni jina la Yesu, ambaye katika Wagalatia 3 anatambuliwa wazi kama mzao aliyeahidiwa wa Ibrahimu.

Na huo sio mwisho wake. Kwa sababu sehemu ya kile unachokiona, ukifikiria kuhusu Pentekoste - fikiria kuhusu Pentekoste - nini kinatokea wakati wa Pentekoste? Una watu kutoka mataifa tofauti wakikusanyika pamoja, na Roho anawashukia mitume, nao wanahubiri jina la Yesu. Na unawafanya watu kutoka mataifa tofauti wamwamini Yesu.

Na badala ya kutawanyika kwa sababu ya kutotii, wanakusanywa tena na kuabudu jina moja kuu la Yesu Kristo. Na hilo, bila shaka, linaonyesha matukio tunayoyaona katika Ufunuo 7, ambapo watu kutoka kila kabila, lugha, na lugha wamekusanyika pamoja kuzunguka kiti cha enzi, wakimwabudu Yesu. Na kwa hivyo haya yote ni sehemu ya uzi mkubwa wa kitheolojia wa kibiblia ambao Paulo anautumia hapa.

Sasa, endelea na uangalie ukamilifu wa upeo. Unaona kwamba katika mstari wa 10, anasema, kila goti lipigwe mbinguni na duniani na chini ya nchi. Kwa hivyo hii ni njia tu ya kukamata ukamilifu wa uumbaji wote.

Uumbaji wote utatambua utawala mkuu wa Yesu Kristo kama mfalme halali. Hakuna kiumbe kitakachoachwa kusema, hapana, yeye si mfalme wa kweli. Kila goti litapigwa mbinguni na duniani na chini ya nchi.

Na kisha mstari wa 11, kila ulimi unakiri kwamba Kristo ndiye. Sasa, tunapaswa kusesitiza hapa kwamba andiko hili halituambii kwamba kila kiumbe kitakiri kwa furaha kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Linaelekeza mbele kwenye siku ambayo Kristo atatawala juu ya viumbe vyote na hakuna mtu atakayeweza kupinga utambulisho wake kama mfalme mkuu wa ulimwengu.

Sasa, watu wake watasherehekea na kukiri kwa furaha, ndiyo, yeye ndiye mfalme wa kweli. Lakini maadui zake watapiga goti kwa hofu na woga kwa sababu hukumu yao imefika. Kwa hivyo hiyo ndiyo picha inayojitokeza hapa.

Nataka kutumia muda kidogo kuzungumzia historia ya Agano la Kale ya Wafilipi sura ya 2, mstari wa 5 hadi 11. Nimedokeza baadhi ya haya njiani, na sitakuwa na muda wa kuyaelezea yote. Lakini nataka kukupa ladha, mfano, kwa mfano.

Andiko moja ambalo hatujalitaja bado ni kwamba jambo lililo karibu zaidi na nukuu au nukuu ya Agano la Kale ni kutoka Isaya 45, mistari ya 22 na 23, ambapo mwishoni hapa anaposema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri, kwamba lugha hiyo inatoka Isaya 45, mistari ya 22 hadi 23. Lakini huu ndio umuhimu wake. Tunaweza kukosa hili isipokuwa turudi nyuma na kuangalia kinachoendelea katika Isaya 45.

Unaona, katika Isaya 45, Yahweh anasema, Mimi peke yangu ndiye Mungu wa kweli. Hakuna mwingine kama mimi, na kila mtu atainama mbele zangu na kukiri kwamba mimi ndiye Mungu wa kweli. Na angalia kile Paulo anachokiandika hapa.

Anasema kitu ambacho ni kweli kuhusu Yahweh katika Agano la Kale ni kweli kuhusu Kristo katika Agano Jipya. Na anachokualika kufanya ni kufikia hitimisho. Ikiwa hii ni kweli kuhusu Yahweh pekee, na ni kweli kuhusu Kristo, basi Kristo lazima awe Yahweh.

Hiyo ndiyo aina ya hesabu ya kitheolojia ambayo Paulo anatumia. Na kwa kweli, hii ni njia ya kawaida ambayo waandishi wa Biblia wanatuonyesha utambulisho wa kimungu wa Kristo. Inatuonyesha hili, si sana.

Namaanisha, kuna kauli za moja kwa moja, sivyo? Injili ya Yohana ina kauli nyingi za moja kwa moja kuhusu uungu wa Yesu. Lakini jambo la kawaida zaidi ni pale mwandishi wa Agano Jipya atakapokuonyesha kile kitakachokuonyesha Yesu akisema au kufanya jambo ambalo ni kweli tu kuhusu Yahweh na kukualika ufikie hitimisho kwamba hilo lazima liwe na maana kwamba Kristo ni Yahweh katika mwili. Ninaweza kupata msingi wa aina hiyo ya hesabu.

Maoni ya mwisho hapa kuhusu hili kabla hatujakuonyesha baadhi ya madokezo yanayowezekana kwa maandiko ya Agano la Kale. Katika historia ya usomi kuhusu kifungu hiki, kinachonichekesha ni kwamba wasomi wakati mwingine wamedai kwamba Wakristo wa kwanza hawakuamini kweli kwamba Yesu alikuwa Mungu hadi mwisho wa karne ya kwanza. Kwamba hadi injili ya Yohana ilipokuja ndipo Wakristo wa kwanza waliamua, hey, unajua nini? Nadhani Yesu alikuwa Mungu kweli.

Hivi ndivyo kifungu hiki kinavyoingia katika picha hii. Ukielewa kile Paulo anachofanya hapa kwa kauli hii ya kuchukua lugha ambayo ni kweli tu kuhusu Yahweh na kusema ni kweli kuhusu Kristo, basi kifungu hiki kinatuonyesha kwamba Wakristo wa kwanza, angalau katika hatua hii, waliamini kwamba Kristo alikuwa, kwa kweli, Mungu. Na hili ni muhimu zaidi kwa sababu hata wasomi wakosoaji zaidi wanaamini kwamba Paulo aliandika Wafilipi.

Hakuna shaka yoyote au mjadala kuhusu hilo, hata miongoni mwa wasomi wakosoaji zaidi. Na kwa hivyo hapa tuna Paulo akiandika karibu mwaka wa 60 hadi 62 BK. Na wengi wa wasomi hawa wangesema, kweli, Paulo anaazima wimbo kutoka kwa mtu mwingine, ambao ungesukuma tarehe hiyo labda hata mapema zaidi.

Na Paulo habishani kwa hili. Analiwasilisha tu kama imani zinazokubalika ili angalau tuone wakati fulani katika miaka ya 50 pengine ushahidi dhahiri kwamba Wakristo wa kwanza waliamini kwamba Kristo alikuwa, kwa kweli, Mungu. Hili halikuwa tukio la baadaye lililokuja tu kuelekea mwisho wa karne ya kwanza.

Sawa, nataka tu kukuonyesha machache. Sitakuwa na muda wa kupitia kila moja ya haya. Lakini haya ni baadhi ya maneno au vifungu vya maneno au dhana ambazo zina ulinganifu maalum wa Agano la Kale.

Na moja ya mambo utakayoona ni kwamba utaona Isaya nyingi hapa, na utaona sehemu nzuri ya Mwanzo. Sijazungumzia kwa undani kuhusu hili, lakini baadhi ya wasomi pia wanaona ulinganifu kati ya Kristo na Adamu katika maandishi haya. Kama Kristo anavyotii pale ambapo Adamu alishindwa.

Na hilo linaweza kuwepo. Lakini nadhani motifu kuu hapa ni kukopa lugha kutoka Zaburi za Mtumishi za Isianic . Na hivyo lugha kama kujitoa mwenyewe.

Tulitaja katika kipindi kilichopita jinsi Paulo anavyoonya dhidi ya wazo hili la utukufu mtupu. Na kwa hivyo hapa tuna tofauti na hilo, aina hii ya juhudi za kibinadamu za kujipatia umaarufu. Kinyume cha hilo kinaonyeshwa hapa katika Wafilipi 2 mistari ya 7 na 11, kwa

sababu tuliona jinsi Kristo alivyojifanya hana utukufu, lakini matokeo ya mwisho ya hilo ni yeye kupokea utukufu wa kweli.

Na hivyo ndivyo inavyofanana na utukufu usio na maana ambao tunapaswa kuepuka. Lakini nadhani lugha ya Paulo ya umbo la mtumishi, lugha ya kuonekana kama mwanadamu, mfano wa mwanadamu, kujinyenyekeza. Nadhani yote hayo yana mizizi yake katika vifungu kutoka Isaya 53 haswa.

Na kisha uteuzi mwingine hapa, utii wa Kristo hadi kifo, maelezo ya kifo chake msalabani, Mungu akimtukuza sana. Lugha ambayo tutaiona haswa; tutairudia tena mwishoni mwa sura ya 3 katika Wafilipi. Lugha ya kila goti linalopigwa - tayari tumetaja hilo - kila ulimi unaokiri, lugha ya Isaya 45 hapo, na hatimaye kwa utukufu wa Mungu.

Sasa, tena, najua nilipitia hilo haraka, lakini nataka tu kukupa ladha kwamba wimbo huu wa Kristo ni tunda la tafakari ya kina na ya kina, si tu kuhusu maisha na kifo na ufufuo wa Yesu, bali ni tafakari yake kwa kuzingatia Agano la Kale. Na hapa ndipo kuchunguza baadhi ya udanganyifu huo na mwangwi hafifu zaidi kunaweza kutupatia utajiri, umbile la kina zaidi la picha inayotokana na kile tunachokiona hapa katika Wafilipi 2 :5-11.

Sawa, hebu turudi nyuma na tuzungumzie picha kubwa hapa na tufanye kazi ya matumizi. Wazo kubwa la kifungu hiki ni lipi? Kristo alijishusha ili Mungu amwinue juu. Kristo alijishusha ili Mungu amwinue juu.

Kwa hivyo sehemu mbili za hili ndizo tunazoweza kuona. Mstari wa 5 hadi 8, Kristo alijishusha, na kisha katika mstari wa 9 hadi 11, Mungu aliminua juu. Na kwa sababu hiyo, tunaweza kuona muhtasari tu: Kristo hakufikiria utambulisho wake kuwa kitu cha kutumiwa vibaya, Kristo akijizidi, Kristo akijinyenyekeza, na kisha Mungu akimtukuza, akimtukuza sana kwa jina la juu zaidi.

Na kisha makusudi mawili ili kila goti lipigwe, kila ulimi ukiri kwamba Kristo ni Bwana. Kwa hivyo utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hiyo ndiyo picha ya kushangaza na ya kuvutia ya Kristo.

Lakini sasa tunaporudi kwenye matumizi, tunapaswa kukumbuka kwamba hoja ya Paulo kutuambia mambo haya si kutufahamisha kiakili na kitheolojia tu. Ni kutusukuma kuishi kwa njia fulani. Kwa hivyo matumizi: Mungu anataka tufikirie au kuelewa nini? Ningependekeza kwamba eneo moja tunaloweza kutafakari ni kwamba Yesu alitumia nguvu na mapendeleo yake kutumikia.

Hivyo sivyo watu wa kale wangepikiria kiasili kuhusu uongozi na kuhusu nafasi za upendeleo na mamlaka. Kwa kweli, matarajio yalikuwa kwamba watu wangetumia upendeleo na mamlaka kuendeleza malengo yao wenyewe. Hilo ndilo lilikuwa matarajio.

Na kwa masikitiko, tunaona hilo hata leo katika utamaduni wetu. Kwa hivyo si kama hilo ni la kipekee kabisa kwa ulimwengu wa kale. Lakini hivyo sivyo Kristo alivyoishi.

Na kwa hivyo, hivyo sivyo tunavyopaswa kuishi. Lakini nadhani tunahitaji kuchukua kwa uzito ukweli kwamba kila goti litapigwa mbele ya Kristo. Na kama matokeo ya hilo, hilo linapaswa kututia moyo kushiriki injili.

Kama, kwa sababu hata mpinzani mgumu zaidi wa Mungu na Kristo siku moja atapiga goti mbele yake. Na swali ni kama kupigwa kwa goti hilo kutakuwa sherehe ya furaha na shauku kwamba mfalme wako yupo hapo. Au kama itakuwa kwa hofu na woga mkubwa katika hukumu itakayotekelezwa.

Tunahitaji kuamini kwamba kila goti litapigwa. Tamaa na kuhisi. Nadhani tunapaswa kutamani siku ambayo Kristo atarudi.

Labda kulingana na umri wako au malezi yako. Sitaki kuzidisha mambo, lakini maana yangu ni kwamba, katika miktadha mingi ninayoishi, hatuzungumzii sana kuhusu kurudi kwa Kristo. Hatuzungumzii sana kuihusu.

Na kulikuwa na kipindi cha wakati katika miaka ya 70 haswa, ambapo hilo lilikuwa jambo kuu ambalo Wakristo walizungumzia kila wakati. Na kisha hilo lilionekana kutoweka. Nadhani tunahitaji kukamata tena hamu hiyo ya kurudi kwa Kristo.

Katika uzoefu wangu mwenyewe, naona kwamba kadiri maisha yangu ya kidunia yanavyokuwa ya starehe zaidi, ndivyo ninavyopunguza mwelekeo wa kufikiria kurudi kwa Kristo. Wakati mambo yanaponiendea vizuri sana, na hali zangu zikiendana na ninachotaka, sipendi kufikiria kuhusu Kristo na kurudi kwake. Ningesema tu kwamba tunahitaji kurejesha matarajio hayo, hamu hiyo, hamu hiyo, je, inaweza kuwa leo? Je, inaweza kuwa sasa? Je, inaweza kuwa wiki hii? Je, inaweza kuwa hivi karibuni kwamba Kristo atarudi kwa ajili yetu? Na mwishowe, fanya hivyo.

Ninapendekeza kutambua tendo moja mahususi la huduma ya kujitoa mhanga unayoweza kufanya kwa ajili ya mtu mwingine. Kuna faida tu ya kujiua kimakusudi na kumtumikia mtu mwingine. Huenda ikawa ni kujitolea muda.

Huenda ikawa ni kutoa rasilimali ambazo huenda ulidhani ungetoa kwa jambo moja na badala yake kuzitumia kumtumikia mtu mwingine. Nina uhakika kwamba Bwana anaweza kukupa mwongozo unapoomba kuhusu hilo, kutafakari hilo, na kufikiria hilo. Kwa hivyo natumaini kwamba kwa kuwa tumepitia kifungu hiki chenye utajiri, na tumekuna tu juu juu, kuna mengi zaidi.

Tumaini langu kuu ni kwamba moyo wako umehudumiwa kwa upendo na upendo mpya kutoka kwa Mungu, na kwamba hilo litakuhimiza kuishi maisha ya huduma ya kujitoa mhanga kama Kristo kwa wengine kwa sababu ndivyo tunavyoonyesha uhalisia wa Kristo kwa ulimwengu unaotuzunguka. Na hivyo katika kipindi chetu kijacho, tutaona jinsi Paulo anavyotoa hivyo nini, hivyo basi kinachotokana na maelezo haya ya Kristo aliyeinuliwa.

Huyu ni Dkt. Matthew S. Harmon katika mfululizo wake kuhusu Wafilipi, Furahini katika Injili ya Yesu Kristo. Hiki ni kipindi cha 7, Kristo Mfano, Wafilipi 2:5-11.